

天文精義賦

天文精義賦卷之二

管句天文岳熙載撰

太陽

日爲太陽之至精光明盛實而常盈

宋志曰日爲太陽之精積而成象光明盛寶布照四方出則天下明入則天下晦萬物莫能視其體猶至尊之不可窺逾有人君之象焉若明王踐位羣賢履職天下太平民庶豐樂則日抱珥重光而揚景輝人君有瑕必露其匿厯以告示焉耳

爲君父夫兄中國之應

劉向曰日者天子之象君父夫兄之類中國之應也
乾坤寶典云光明外發魄體內全匿精揚輝圓而常
滿此人君之體也晝夜有節循環有常春生夏養秋
肅冬殺此人君之政也星月稟其光辰宿宣其氣生
靈養其照葵藿慕其恩此則爲人君之大德也
有遲速發斂南北之行

宋志曰其所經行謂之黃道常以一晝夜東行一度
經三百六十五日有奇是謂歲周冬至之日日在赤

道外二十四度去極北百一十五度少強爲極疾日
行一度強自後損疾經八十九日弱至春分定日當
赤道之中與黃道相交去北極九十一度少強日行
一度半自後入赤道內其形漸遲經九十四日弱夏
至之日日在赤道內二十四度去北極六十七度少
強爲極遲日行一度弱自後益遲經九十四日弱至
秋分定日復當赤道之中與黃道相交北極九十一
度少強日行一度平自後出赤道外其行漸疾經八
十九日弱復會冬至之日爲一歲盈縮遲疾之終始

而小有不及周天之數者厯家謂之歲差矣紀元厯
議曰自冬至之日由南沒北謂之斂去極彌近其景
彌短迨夏至則近短最極者也自夏至日由北浸南
謂之發去極彌遠其景彌長迨冬至則遠長最極者
也二至之中道齊景正謂之二分迨三百六十五日
有奇天周旣窮然後四時備成萬物畢改而攝提遷
焉

春行西陸至南陸謂之夏秋行冬陸至北陸謂之冬
紀元厯議曰居則列宿終於四七推移有度巡乘六

甲與斗相逢則舒函有時其在北陸謂之冬至春則行於西陸矣其在南陸謂之夏至秋則行東乙於六矣

迨三百六十之五日乃云乎周天而數窮

宋志曰經三百六十五日有奇是謂歲周紀元厯議曰迨三百六十五日有奇天周次窮然後四時備成萬物畢改而攝提遷焉

日一南而萬物皆死日一北而萬物皆生

紀元厯議曰萬物之出入榮悴氣之消長進退時之

寒暑溫涼民析因夷隩莫不視日南北而爲之節傳
曰日一北而萬物生日一南而萬物死

與日相會爲辰之朔十有二會爲歲之成

日月相會爲月朔月朔者一辰之始一年十二月爲
十二辰日月一歲十二會書曰乃季秋月朔辰弗集
于房是知日月之所會爲辰也

太抵朔之有食由乎月掩其日

朔之有食日光非虧也日月掩其體特人間見其虧
耳紀元厯議曰食之於朔者因乎月也

交而月在陽厯則虧西南而圓於東南

紀元厯議曰黃道常在中國人頂之南雖當北至亦在南十有二度況當南至乎然則人常在日之北日常在人之南月出黃道爲陽厯入黃道爲陰厯陽厯之交也當人之所望者少故涉交稍遠則或不食陰厯之交也當人之所望者多故稍交近而鮮有不食且交而月在陽厯則月踰黃道之南故其食必旁映日輪之南而不及其北故起於西南甚於正南復於東南

交而月在陰厯則虧西北而圓於東北

月之陰厯則月入黃道之北故其分必旁映日輪之北不及其南故起於西北甚於正北復於東北又曰食之於朔者因乎月也日在月之前月以函而及焉則其掩陽光而過之未不自西而東者也故其初缺必從乎西盈滿必在東乙乎

食分之有淺深各隨所望然矣

唐厯志曰中國食旣南方載日之下所虧纔半月外反觀交而不食紀元厯議曰日無恃而明常行黃道

當合朔之時月在八行交黃道處或隣於所交則月或在日之下或在日之側在日之下則仰望之者目力不及日之光在日之側則斜望之者目力不及日之光全不及日之光爲既非全不及所見所不見或淺或深各隨其望而然也

周禮十輝之氣皆見太陽之旁禮象觶監閭曹彌序
想

宋志曰周禮十輝氣曰禮曰象曰觶曰監曰閭曰曹
曰彌曰序曰儕曰想

三才圖會卷一
三
禮氣浸淫相侵

禮者陰陽五色之氣浸淫相侵抱珥背璫之屬如虹而短皆爲禮也

象氣成其形象

象者雲氣成形象如赤鳥夾日以飛之類

觶如童子所佩觶

觶如者曰旁氣刺日形如童子所佩之觶也

監乃雲氣臨於上

監者雲氣臨在日上

闇則日月食之而日或脫色

闇者日月食或日脫光

瞢則日不光明而瞢瞢昏暗

瞢者瞢瞢不光明也

彌則白虹而彌天

彌者白虹彌天而貫日

序則冠珥而相向

序者氣若山而在日上又云冠珥背璫重疊次序於日旁

齊暈虹而朝齊于西

齊者暈氣也或曰虹詩所謂朝齊于西者是也

想思想而似如何狀

想者謂氣五色形想青饑赤兵白喪黑憂黃熟或曰
想思也赤氣爲人狩之形可思而知其吉凶

太陰

瀛洲水精爲月

王子年拾遺記曰瀛洲水精爲月

分其所主爲夜

宋志曰其主夜

稟日照以爲光其盈極則必缺

宋志曰舊說月光不照爲魄稟日之光近日則光斂
猶臣近君躬而屈也遠日則滿而明爲其守道循法
蒙君榮華而體伸也當日則食猶臣僭君道而禍至
於覆滅盈極必缺示其不可久也

爲陰后臣妻夷狄之應

宋志曰爲陰爲后爲臣爲妻爲水

有弦望晦朔遲疾之節

宋志曰月望之日日月相望人居其間盡觀其明故其形圓也二弦之日日照其側人觀其旁故半月半魄也晦朔之日日照其表人在其裏故形不見又曰當合朔之時與日同度以平行言之經七日有奇去日九十一度少强光魄分半如弦直者爲上弦又經七日有奇積十四日有奇去日一百八十二度半强光魄圓滿與日對望爲望又經七日有奇積二十二日有奇向日九十一度少强光魄相半如弦直爲下弦又經七日有奇積二十九日半强復與日會爲合

朔又曰常明一晝夜平行十三度百分度之三十七
初行遲行十二度微強自後益遲至十三日太強則
行十三度太弱自後損疾又行十三度太強則行十
二度微強遲極則漸疾疾極則漸遲二十七日半強
遲疾一終周而復始

積二十九日之半強與太陽復會謂之用

弦望晦朔積二十九日半強復與日會爲再朔以成
其用宋志曰日有盈朔月有進退不能盡如其數以
多少通率之則皆二十九日萬分其日五千三百有

六也

青朱白黑表裏八行出入黃道通爲九名

宋志曰所行之道謂之白道斜絡黃道出入內外不過六度出則爲表爲陽入則爲裏爲陰又行九道則春行青道二出黃道東夏行朱道二出黃道南秋行白道二出黃道西冬行黑道二出黃道北紀元厯議曰日月所行謂之九道洪範傳曰所謂九道者是也黃道以赤道爲體故必因赤道而增損之始得黃道宿度之數九道以黃道爲體故必因黃道而增損之

始得九道宿度之數白道一一爲陽厯一爲陰厯其半交皆直黃道正西及西北白西方氣故以白名之黑道一一屬陽厯一屬陰厯其半交直黃道正北及西北黑北方色故以黑名之青道一一爲陽厯一爲陰厯其半交皆直黃道正南及東南青東方色故以青名之朱道一一屬陽厯一屬陰厯其半交皆直黃道正南西南朱南方色故以朱名之凡陽厯出黃道之外也陰厯入黃道之中也白黑青朱各二其出入之際必斜截黃道而過之并黃道爲九道要其實則

月行非有九段也亦以道而已隨交遷徙出入之方
各異故厯家立爲九焉

其行也不行於日道

月有九道是不行於日道也宋志曰不行日道猶不
敢與君同器

其食也必食於日冲

宋志曰月食者古人以爲對日之冲其大如日日光
不照謂之陰虛逢月則月食值星則星亡當望與交
相會而闇虛之氣掩蔽今厯家月望行黃道值闇虛

有表裏淺深故食有南北多少又曰烏兔抗衡光盛
威重數盈理極厄亡之災一時傾盡遂使太陽奪其
光華闇虛虧其體資小僭則小虧大驕則大減當赦
不赦或臣執法不中怨氣盛溢害及夏善則月食不
救則水敗成廓失利之國當之其鄉有大戰所宿分
貴人死月食出軍其軍折傷又曰月食修六宮之職
於刑事凡月食七日內有風雨則災解矣

食分少者由侵闇虛徑之淺食分多者由侵闇虛徑之
深

紀元厯議曰對日之冲常當黃道之正春常行黃道者也每在冲處謂之闇虛實正當於黃道望而涉交或當闇虛之度則月輪全入陰虛是以食旣侵闇虛一邊而過則所虧或多或寡侵之深則食分多侵之淺則食分寡至於全無所侵則不食也又曰夫月非出中道表則入中道裏其自裏至表由表之裏不免交於中道此虧食之所由生也又曰常時之望月未嘗盈似盈而非全盈有交之望月方全盈又必有食之所由生也

行陽厯而食則東北爲初虧而西南爲復滿

紀元厯議曰月在陽厯則月逾黃道南闕虛不能掩其南所食必其在北故起於東北甚於正北復於西北

行陰厯而食則東南爲始起而西南爲再盈

月在陰厯則月入黃道北闕虛不能掩其北所食必其南故起於東南甚於正南復於西南

食旣以正東正西爲限由全沒於闕虛之所生

闕虛在月之前月侵而過焉則月之虧於闕虛也未

有不自東而西者也故其初缺必從乎東盈滿必在
乎西

天文精義賦卷之一

天文精義賦卷之二

管句天文岳熙載撰

歲星

東方歲星司春貌仁

宋志曰歲星者蒼龍之精東方春木五常曰仁五事曰貌與太歲更爲表裏名曰歲星主福德

以甲乙爲配以齊吳是分

甲乙配之分主齊吳

營室之清廟爲廟

營室爲清廟則其廟也

風雷之震動應焉

於卦曰震巽其類風雷又震百里而風爲號令雷震動人君之道也故象之德

布農事播種百穀

於官主大司農司五穀

施慶賞以及庶民

人君當春時爲順少陽施德令率百官行慶賞以及兆民順天象授民時祈嘉穀布農事修封疆相地宜

以遵民躬命祀山禁伐林木命有司發倉廩賜貧窮
賑乏絕開府庫出幣帛周給天下勉諸侯聘名士禮
賢者則星無變緩則不行急則過分逆則占仁虧貌
失逆春令傷木炁則罰見歲星

祚有道之君罰無道之人

主司人君諸侯之過若人君行德貌恭心肅則明大
潤澤而降福祥人主毒長百穀成熟天下安寧從諫
則星如度酷亂恣情讒臣競進失度或怒君道不昌
百穀不登庶士不寧君明則星明暗則星暗又曰其

行循軌則君政可觀或遲疾常則皇綱不振

昔五星聚井而從歲變其事祚漢而禍秦

君若無道縱使歲星見在其宿分亦不爲福且如秦
末歲星在井子嬰不爲禍故秦二世之君終於屠滅
漢祖之入秦也修德布政約法三章與民更始秦人
欣戴遂成王業項羽後入燔燒宮室殘暴荼毒終至
敗亡是其驗也

上古百二十年而踰一次震代八十四歲而超一辰
考商周之際率一百二十年而超一次至戰國之時

則行浸急速中平之後八十四年而超一辰此皆霸
政凌遲羣雄竟起馴致其變漸漬其差終以仁政將
衰天下大亂亦由隨人君之政遲速之差使之然
見伏以十三度爲限

去日十三度外晨見去日十三度內夕伏

周天以十二歲爲眞

歲星十二歲一周天

終率積三百九十八日太强之數計行乎三十三度六
十之有三分

歲星之行初與日同度曰合伏經十六日八萬分行
三度八十分去日十三度外乃晨見於東方而順順
一百一十二日行十八度十二分而留留二十四日
而退退四十六日六十四分行五度一十八分與日
對其前爲前變其後爲後變又退四十六日六十四
分行五度一十八分而留留二十四日然後順順一
百一十二日行十八度二十分其日十三度內乃夕
伏於西方經十六日八十分行三度八十分復與日
軌同度而合積三百九十八日八十八分爲伏見一

終之數計行三十三度六十三分曰距合周而復始
若盈縮之失位必下降爲貴臣

若盈縮失位則其精降而爲貴臣

在春當望色如左角而大

在春日旺色如左角大而青有精光仲春之時有芒
角如其色則天下和平

不居常則人君政失於春

景祐曰占政失於春歲星不居常

熒惑

火星南方熒惑司夏令而視禮

宋志曰熒惑者朱雀之精南方夏火五常曰禮五事曰視且審禮之道必在審於視聽不法皆自熒惑變生聖人因而名之故曰熒惑也

丙丁吳楚爲配爲邦

丙丁配之分在吳越楚

執法鴻臚爲官爲職

於官主執法大鴻臚司馬司空

象離明而廟在心宿明堂

於卦曰離且物之常動而不靜者火也心爲明堂則其廟也

主糾察而政在燔燒積穢

一曰罰星主糾察又曰火主明察燔燒積穢蕩除異與氣

遂賢良則無變出囚繫則順軌

當夏時人君修熒惑之政則君臣父子咸得其序不失禮節命相贊俊傑遂賢良舉長大行爵出祿必當其位挺重囚出輕繫則熒惑順軌而無變

伏見於二十度之內外

去日二十度外晨見去日二十度內夕伏

周天於二十月之表裏

熒惑約二十月餘一周天

積七百七十九日之九十一分行四百一十四度之六十六矣

熒惑之行始與日同度曰合伏經六十九日行四十九度去日二十度外晨見行東方而順順二百七十八日半行一百六十六度五十五分而留留十三日

而退經行二十八日九十六分退行八度二十一分
乃與日對其前爲前變其後爲後變又二十八日九
十六分退行八度二十一分而留留一十三日而順
順二百七十八日半行一百六十六度五十五分去
日二十五度內乃夕伏於西方經六十九日行四十
九度復與日軌同度積七百七十九日九十一分爲
伏見一終之數計行四百一十四度六十六分曰距
合周而復始看天者宜詳之

若盈縮失位爲妖爲童兒歌謠嬉戲

失位則下降爲童兒歌謠嬉戲

在夏比心宿大星

在夏曰旺色比心宿大星而有精神仲夏之時有芒角如其色則天下和平

逆行則夏政乃失

景祐占曰政失於夏熒惑逆行

填星

土在中央爲填主季夏而思信

宋志曰填星者句陳之精季夏土五常曰信五事曰

思凡跡陳於外而兆發於中土居四方之中萬物因之以生四氣據之而列故星名之曰填焉

所配也配於戊己所象也象於坤艮

戊己配之於卦曰坤艮

后德天子之言法地山而不震

其行最遲象地之與山不可移易者女后之德也故爲女后之象黃帝之德司天下女主之過四星皆失填乃爲之動又曰又爲天子之星若天子信道不施則填星大動若人君發號施令動必以信中和之氣

作權詐之威寢則填星循常行叶於天矣

其廟以南斗之太室

南斗爲太室則其廟也

其行以不速而緩進

填星其形最遲

主厚德安危存亡之機其所在也民信而物順

其所之分民信物順國得安地軍勝而兵強及女子
有福其地不可攻伐去之失地或有女憂居宿久則
福厚易則薄

無動土功之徭無興師旅之釁

人君當夏之時祠祀宗廟社稷之靈爲民祈福行令必信配天成功象地之載以成百穀入山林竹木無有斬伐不可興土工不可合諸侯不可興兵動衆

二十八載行及周天

填星二十八年而一周天

一十六度分乎隱顯

去日一十六度外晨見去日一十六度內夕伏

積三百七十八日而有八分行十二度強爲終率盡

星之行始與日同度曰合伏經十八日三十四分行
二度三十四分去日十六度外則晨見於東方而順
順八十四日行四度七十分而留留三十六日而退
經五十日七十分退行三度五十八分乃與日對其
前爲前變其後爲後變又退五十日七十分退行三
度五十八分而留留三十六日而順順八十四日行
四度七十八分去日十六度內乃夕伏於西方經十
八日三十四分行二度三十四分復與日軌同度積
三百七十八日八分計行一十二度八十三分曰距

合周而復始

失位爲婦女老人此盈縮失常之論

失位則下降爲婦女老人

季夏比北極中央之大星

在季夏及四季曰旺色其色正黃比北極中央大星而精明有芒角如其色則天下和平

錯度則思心不容而虧信

景祐占曰政失於季夏則填星失度

太白

太白秋金西方言義

太白者白虎之精西方秋金五常曰義五事曰言其
位當酉當少陰用事之際萬物成象之秋宰主生成
故爲之將太者大將軍之麾白者金精之色觀象察
法因以爲名

於配爲庚爲辛於卦曰乾曰兌

宋志曰庚辛配之於卦曰乾兌

亢爲疏廟爲廟

亢爲疏廟則其廟也

分爲秦蜀之地

分爲秦蜀

主刑戮之殺罰有斷割之威勢

主刑戮殺罰斷割威勢

法大臣上公之官效司馬將軍之位

於官主大司馬將軍主大臣其號上公

凡國家動衆以興兵必先占太白之進退

一用兵先占太白太白進退以候兵高卑遲速靜躁見
伏用兵皆象之吉行得其時色白而大光潤無錯逆

則其下兵強可以攻守他人圓大黃而潤可以爲好
書又曰人君當秋之時順金之政鍊慮審於法度施
教精於甲兵卽太白伏見以時進退合度不然則氣
失性冶鑄不成太白爲之變常伏見以之錯舍

命將帥選兵士詰誅暴慢修法制繕囹圄斷決小罪

當秋之時人君當順少陰以行德令乃命將帥選士
勵兵簡鍊俊傑專任有功以征不義詰誅暴慢以明
好惡順彼遠方修法制繕囹圄具桎梏斷薄刑決小
罪其分失殺政則太白失行經天

伏見於九度之間

去日十一度外夕見西方去日九度內夕伏去日九度外晨見去日九度內晨伏

周天於一載之際

太白一歲一周天

積五百八十三日九十分爲率終行五百八十三度九十分而變例

星之行始與日同度曰合伏經三十八日半行四十九度半去日十一度外夕見於西方爲夕順經二百

二十九日行二百五十二度爲夕留留八日爲夕退
經十日九十五分退行五度五十五分去日九度內
乃夕伏經五日退行四度復與日同度爲再合其前
爲前變其後爲後變又五日退行四度去日九度外
則晨見東方爲辰退經十日九十五分退行五度五
十五分乃晨留留八日乃晨順經二百二十九日半
行二百五十二度去日九度內乃晨伏經三十八日
半行四十九度復與軌同度積五百八十三日九十
分計行五百八十三度九十分名之曰距合周而復

始

失位降爲壯夫處於林麓之內

其失位則下降爲壯夫處於林麓

秋比狼星色白大而精明

在秋月旺色比狼星精明而有光仲秋之時有芒角
如其色則天下和平

失舍失行逆秋令而虧義

景祐占曰政失於秋太白失行出入不當宋志曰義
虧言失逆秋令傷金氣罰見太白

辰星

辰星北方色黑司冬爲聽主智

辰星者玄武之精其色黑北方水五常曰智五事曰聽其配在子太陰之氣而四象之終言其事象卽至陰之氣存焉其位卽萬化之化萌焉故易有幽明之說原始反終卽其義也

於卦則坎水於是乎分於日則壬癸於是乎配

宋志曰壬癸配之於卦曰坎

隸七星之員官爲廟

七星爲員官則其廟也

分燕趙之雁門爲邑

分主燕趙代

一主殺罰戰鬪一爲刑法得失

又爲盜爲陰主刑罰戰鬪刑法得失又曰有事於野
辰星爲偏將之象無軍於野辰星爲刑事之象王者
殺無辜好暴逆簡宗廟重徭役逆天時則辰星伏而
不動

備邊境而謹關梁戒門閭而修鍵閉

人君當冬時宜順冬令謹蓋藏循行積聚無有不斂
坯城郭戒門閭修鍵閉備邊境謹關梁塞蹊徑

周天以十二月爲畢爲窮

辰星一歲一周天

去日以十四度或見或入

去日十四度外夕見西方去日二十一度內爲夕退

伏去日二十一度外晨見東方去日十四度內乃晨

伏

積一百一十五日八十分爲終率之期行一百一十五

度八十八分爲變改之畢

星之行始與日同度曰合伏經十六日行三十度去
日十四度外則夕見於西方而順順二十六日行三
十度而夕留留三日去日二十一度內爲夕退伏經
十二日九十四分退行八度六分復與日同度爲再
合其前爲前變其後爲後變又十二日九十四日分
退行八度六分乃晨留去日二十一度外晨見於東
方留三日乃晨順經二十六日行三十六度去日十
四度內乃晨伏經十六日行三十度復與日軌同度

積一百一十五日八十八分計行一百一十五度八十八分名曰距合其行常附於日

所在有兵權主於智

所在之分有兵權智用兵爲主

失物則下降爲婦人

在冬曰旺色比奎星之大星精明有光至仲冬之時有芒角如其色則天下和平

不效則逆傷乎水氣

景祐占曰政失於冬辰星不效其鄉

天文精義賦卷之二

天文精義賦卷二

五

碧琅函館藏書

天文精義賦卷之三

管句天文岳熙載撰

紫微垣

紫薇垣圓衛皇極不移衛分平樞丞宰輔弼之謂極兼以後宮帝庶太一之爲

紫微垣一十五星左樞上宰少宰上弼少弼左少衛
左上衛少丞右樞少尉上輔少輔右少衛右少衛上
丞一曰天營又曰旗星又曰長垣東八西七左右布
列圓衛之臣也主出命度中間南向如門者曰閭闔

門荊州占曰紫此也宮中也言此中皇極之爲帝居也元命苞曰此宮之中天神圖法陰陽開閉皆在此中北極五星其末也紐星爲天之樞所謂北辰也古者以謂三光列象隨天西轉而紐星不移故曰居其所而眾星共之自梁祖景燦以運天儀測定不動處指在紐星之末一度余金曰去極者距不動處也第一星太子主月坎赤明帝玉主曰亦曰太乙之座也其次庶子主五行又次主後宮之屬春秋緯曰其一明大者太乙之光含元出氣以布斗常開命運節序

神明流精生一以立黃帝後漢志曰北極亦爲大辰
李巡曰大辰天心也故居北方正四時謂之大辰隋
志曰北極爲天之杠轂二十八宿爲天之繚輻

六甲所以出入省察而授農事

六甲六星所以出入省察布政教而授農時分陰陽
而紀節候也

四輔所以出度授政而佐萬機

四輔四星所以出度授政而佐萬機也武密曰是帝
之四隣樞衡輔佐北極

天皇執萬神之圖係

天皇大帝一星主御羣靈執萬神圖所謂魄寶也黃
帝占曰神名躍魄寶上主宰天象下出命符

鉤陳爲大帝之正妃

鉤陳六星大帝之正妃大帝之所居又爲大司馬護
軍亦爲三公三師武密曰後宮也其端大星曰元妃
餘星丞之曰庶妾

內座集議之所

五帝內座五星集議之所也宸扆之所屬也

華蓋覆蔽之儀

華蓋十六星其七蓋九曲者杠所以覆蔽大帝坐也
傳舍賓客之館驛

傳舍九星賓客之館亦爲驛亭

閣道遊幸之旌旗

閣道六星遊幸別宮之路也從子宮至河神乘亦所
以捍難滅咎又曰王良旗又曰紫宮旗以爲旌表而
不欲動搖也

天柱主懸法與象魏

主建政教張圖法與國門內常以朔望日張禁令於
天柱示百司

女御乃侍帝之御妻

女御四星御妻之象也以贊禮職獻功事內布禮儀
帝晏寢

柱史主記過史臣之職

柱史一星左右史也主記過古者有左史記事此之
象也

女史主禁漏動靜之微

漢之侍史也掌記宮中之事

咨謀出內分尚書之象

尚書五星主諮謀出內故有尚書之象

施惠賑濟也陰德之爲

陰德二星主施惠賑濟

大理主平刑而斷獄

大理二星刑獄之官主平行斷獄

天牢主繩愆而禁非

天牢六星主繩愆禁暴貴人之勞也

三才圖會卷三
大帝陞降之階爲內階而主明堂

內階六星大帝陞降之階也主明堂

天子休憩之所爲寢舍而曰天牀

天牀六星解息燕休之寢舍也古今占曰主視朝之所休憩也

天廚主盛饌之事

天廚六星主盛饌百官之廚也

內廚主飲宴之常

內廚二星主宮中飲宴之事

天乙治十二將而司戰鬪

天乙一星天帝神主丞天運化使十六神知風雨水旱兵革饑饉疾疫災害

太乙總四時令以主災祥

太乙一星亦天地之神註與天乙同

豐儉須占八穀

八穀八星一主稻二主黍三主大麥四主小麥五主大豆六主小豆七主粟八主麻以候歲之豐儉

桑蠶必察扶筐

伏筐七星盛桑之器也主后妃桑蠶之一曰蓋藏量
入知耗

斗象帝車出號令幹旋萬化輔爲丞象主變理而佐平
章

北斗七元七政之樞陰陽之元本運乎天中而制四
方故爲帝車之象建四時而均五行爲號令之主故
有人君之象一至四爲魁曰璇璣五至七星爲杓星
玉衡杓一天樞正星陽德天子之象爲天曰泰次
天璇法星陰刑女主之象爲地主月主楚次天旋令

星爲人主禍害主火主梁次天權伐星爲時主月主
楚次天理伐無道主水主吳次玉衡殺星爲文曲昌
爲陰主中央助四旁殺有罪主土主趙次開陽厄星
爲律主天倉五穀主木主燕次搖光部星亦曰應星
爲呂主兵主金主齊輔一星傳於開陽佐斗以成功
有丞相之象焉

三公佐萬機而宣德化

三公三星太尉司空司徒之象主奉宣德化變理陰
陽佐萬機也

三師爲模範而和陰陽

三師三星太保太傅太師之象主宣政化而和陰陽

一云主理七政爲模範

總領百司今天相

天象一星宰相之象相者總領百司而掌邦教以佐

帝王安邦國集眾事

集記六府者文昌

文昌六星主集記天下事天之六府也近內階一星
曰上將大將軍建威武次曰司中司隸賞次將上正

左右次曰貴相太常卿理文緒次曰司中司隸賞功
進士次曰司命司怪太史主滅咎次曰司寇大理佐
理寶一云文昌六府之宮也經緯天下文德之宮六
府謂金木水火土穀也

策主兵馬僕御

策一星主執御策天子僕也天子兵馬讚曰策執御
右騰蛇先驅

鈎爲服飾輦輿

鈎大星主輦輿服飾及戒道傳路宣輿

天理貴人之獄

天理四星貴人之牢執法之官也

勢爲內侍刑餘

勢四星內侍之官主助先王命又曰勢者閹官也刑餘之人不可專事助宣王命而已

天槍天之武備

天槍三星天之武備所以禦難也

天棊天子先驅

天棊五星天子先驅也主忿爭刑罰藏兵遇難備非

常也一云梃者大杖所以禁暴橫備不虞

太陽守大臣將相設武備主戒不虞

太陽守一星大臣將相之象主戒不虞設武備也

太微垣

太微天庭爲衡主平星爲執法上次將相之職其間有端門東西左右之稱

太微垣十星天子之庭五帝之座十二諸侯之府也主衡衡平也又爲天庭理法平辭監計授德列宿授符諸神考節舒情稽疑也其外藩各五星南藩中二

星間曰端門東曰左執法漢廷尉之象西曰右執法御史大夫之象並爲執法之大臣也執法所以舉刺凶奸也左執法之東左掖門也右執法之西右掖門也東藩近左執法曰上相其北東太陽門也次曰次相其北中華東門也次曰次將北東太陰門也次曰上將四謂四輔也西藩近右執法曰上將其北西太陽門也次曰次將其北中華西門也次曰次相其北西太陰門也次曰上相亦四輔也

壅蔽帝廷而刺舉者爲內屏

內屏四星所以壅蔽帝廷主刺舉也一云主刺善惡
臣敬奉於上

輔弼天子之治政者曰九卿

九卿三星九卿之座弼天子而萬事其在宮九寺卿
也

內五諸侯內侍天子而不治國

內五諸侯內五星內侍天子不之國主刺奸

五帝內座各隨方色而施其行

五帝內座五星中曰黃帝含樞紐冬曰蒼帝靈威仰

南曰赤帝赤標怒西曰白帝白招矩北曰黑帝叶光
紀武密曰四帝座是隨方色施行政化隨帝道觀德
太子帝儲幸臣侍太子而爲親愛

太子一星帝儲也幸臣一星親愛之官常侍太子也
從官侍側謁者讚賓客以辨惑情

從官一星侍辰也謁者一星主贊賓客辨惑疑

郎位爲守禦之司亦元士尙書之象

郎位十五星守衛之司依烏之府漢光祿勳有三局
郎是其職也依烏郎府者周官之元士漢官之光祿

中散諫議臺郎之位今云尙書也

三公卽內廟之座爲燮理輔弼之臣

三公三星內座朝會之所居也爲輔弼之臣

宿衛之武官爲郎將

郎將一星所以爲武備主宿衛臣

侍衛之武士爲虎賁

虎賁之一星侍衛之武士也

宿衛虎賁設強毅太微之北號常陳

常陳七星宿衛虎賁之事所以設強毅

天市垣

天市爲國都交易之市

天市垣二十二星國市也爲國都交易之事民衆交易之所東垣南第一曰宋次曰南海又次燕又次東海又次徐又次吳越又次齊又次中山又次九河又次趙末曰魏西垣南第一星曰韓次曰楚又次梁又次巴又次蜀又次秦又次周又次鄭又次晉又次河間末曰河中武密曰主權衡聚眾

東肆爲百貨貿易之肆

東肆二星百貨貿易之肆

帝座天庭也神農之所居

帝座一星天之庭也神農之居一星曰帝之失位天
庭者主威令

宦者近臣也君側之所侍

宦者四星侍主之近臣也

市樓乃市府制令之司

市樓六星市府也主市賈交易律度治令也

屠肆主屠宰庖饌之事

屠肆二星主上同

宗正宗族之官

宗正二星司宗族之官也

候星陰陽之伺

候一星輔弼臣也主伺候陰陽

宗星乃遠近之宗枝

宗星二星宗枝之臣主宗族之遠近

宗人錄親疏之享祀

宗人四星主錄親疏享祀

主度量買賣者爲帛度

帛度二星主度量買賣之貨易

貨金玉珠璣者爲列肆

列肆二星主貨金玉

斛主度量分銖

斛四星主度量分銖之數

斗爲平量之事

斗五星主平量也

列舍

蒼龍之角左刑右兵

角二星左曰天田右曰天津主刑理其南爲太陽道
右爲天門爲將主兵其北爲太陰道中爲天關其內
天庭七曜之所行黃道經其中蓋天之三門猶房之
四表凡日之行曰黃道黃道所經曰天關或曰天街
天闕三光之廷房與東井及天街天闕南北河其說
畧同然黃道歲久遷變占天者常參其所在而詳審
焉角爲壽星蒼龍也主造化飛龍之所昇明盛之所
布東方蒼龍角亢也

亢爲廟廷疾病

亢四星總領天下卿大夫之治曹猶尙書也又主爲
疏廟

氏爲宮室妃嬪

氏四星說王者休解之宿宮后妃之府也前二大星
嫡後二星妾也又爲天根之室之正妃也

房爲布政之宮上下分將相之位

房四星爲明堂布政之宮亦四輔也下一星上將次
曰次將次曰次相上卽上相所以理陰陽正教化南

二星君位北二星夫人位又爲四表中間黃道之所
從爲天衢又爲天關南間曰陽環其南曰太陽北間
曰陰環其北曰太陰亦爲天廐又爲天驛亦爲天馬
主車駕南星曰左驂次左服次右服次又驂又主開
閉藏蓄之所

心爲天王之位前後別太庶之名

心三星天王之正位爲大臣主賞罰中央曰明堂天
子也前星曰太子後星曰庶子

尾主君臣亦爲後宮之府

尾九星亦曰天子星所謂昇龍之尾蓋陰陽之交泰風雨之時興上第一星后也次三星夫人其次嬪妾爲后妃之官府又主君臣

箕爲嬪御亦主口舌及風

箕四星亦曰天津又曰天雞後宮之府嬪御之象也又主八風又主口舌蠻夷將動先表箕焉爾雅曰析木謂之津箕斗之間漢津也

南斗爲宰相而受壽祿

南斗六星元龜之首亦爲天廟宰相之位主褒賢進

士稟授爵祿故斗爲量器所以斟酌而賞也又主兵
一曰天機南二星魁天庫樓天梁也中央二星天相
也北二星天府廷杓也北星者初星也初曰北廷又
曰天闕又曰鐵鎖主兵主軍壽命次主會稽次主丹
陽次主豫章次主廬江次九江一云南斗天子之廟
主紀天子壽命之期

牽牛主道路而作犧牲

牽牛六星爲天之關梁主犧牲亦曰天鼓主四足蟲
其大星斗星也又曰上一星主道路次二星主關梁

次三星主南越

女作布帛之制

須女四星賤妾之稱婦職之卑也又天之府藏掌環珮布帛裁製后妃御服以爲婦功之式

虛爲禱祀之稱

虛二星冢宰之官也主北方及祭祀禱祀又主死喪哭泣及風雨

危主宗廟營造

危二星天府也一曰天市主宗廟宮室又主營造受

藏之事

室爲宮室土功

營室二星天子之宮也一曰立宮一清廟爲軍糧之府又爲土功爾雅曰營室謂之定詩曰定之方中作於楚宮

壁爲文章圖府

東壁二星圖書之府也亦爲土功事一云主文章

奎主溝瀆兵戎

奎十六星一曰天豕亦封豕天之武庫主兵所以禁

暴橫又主溝瀆其西南大星所謂天豕目亦曰大將
婁爲天獄苑牧

婁三星爲天微主苑牧犧牲以給郊祀亦爲興兵聚
眾也

胃爲倉廩五穀

胃三星天之儲藏主倉廩五穀之府也又主討捕誅
殺之事

昂主胡王又爲喪獄

昂七星天之耳目也主西方主獄事又主喪爲旌頭

胡星也昴畢之間爲天街武密曰自街之東爲冠帶之國自街之西爲窮廬之國也

畢弋獵而邊兵

畢八星爲四千車主弋獵其大星曰天高一曰主邊兵所以備夷狄也邊將四夷之尉也

觜行軍之葆旅

觜觿三星三軍之後行軍之藏府主葆旅收斂萬物西官侯曰主斬劉主外軍

參掌殺伐

參十星一曰參伐又曰大辰又曰天市又曰鈇鉞又
爲天獄主殺伐主權衡所以平理又主邊城九澤參
爲白獸之體其中如衡橫列三星三將也西北東北
曰左右肩左主左將右主右將其左右兩足左主後
將軍右主偏將軍故占參以應七將中央三小星曰
伐天之都尉也主夷狄之都尉也主夷狄之國元命
苞曰東北星左肩西北星曰右肩東南星曰左足西
南星曰右足是也

井當水府

東井八星天之南門爲亭候之所黃道所經三光之
正道主水衡法中平之事

鬼主祠祀死喪

輿鬼五星主視明察奸謀天目也中有積尸又曰鐵
鎖主死喪祀祠斬誅餘四星東北主積馬東南主積
口口西南主積布帛西主積金玉南官候曰中央色
白如粉絮者積尸氣也

柳爲庖廚祭具

柳八星一曰天相又爲鳥喙又爲天庫天之廚宰主

庖厨享祀宴飲之事亦主雷主木功古今占曰天廚主鼎寶之和爲籩豆饋羞之薦以享宗廟神祇以賓聖賢

星爲文繡之羽儀

星七星又曰天都爲朱雀頭文明之粹羽儀之所主衣裳文繡又主急兵賊盜

張作珍寶之衣物

張六星主珍寶宗廟服用及衣服賞賚飲食之事中四星又主輔辰

翼爲娛樂以徘徊

翼二十三星天之樂府亦爲夷狄遠客負海之賓古
今占曰翼南宮之羽翼而文物聲明之所豐茂是爲
鳥翮故爲樂府主徘徊娛樂故近太微建立旌節

軫主車騎而風雨

軫四星主車騎任載及風雨死喪之事軍之出入皆
占之主家宰弼臣也

附官

鉤鈐有管籥之珍

鉤鈴二星附於房天之管籥也主閉藏又爲輔弼之
臣傳曰第一星名天鍵第二星名天管籥其星去房
七寸天文錄曰鉤鈴者房之鈴鍵天之管籥主藏內
寶器

神宮爲解衣之所

神宮一星附與尾解衣內室也

離宮卽天子之別宮

離宮之星天子別宮附於室隱藏休息遊幸之所

墳墓卽兆域之所處

墳墓四星危之附座主兆域死喪哭泣之事北方立武虛危也

附耳聽以得失

附耳一星附於畢主聽得失伺候愆邪察不祥

井鉞掌之誅戮

鉞一星附於井主伺候淫奢而斬之

二轄並主侯王右異左同而注

左右轄二星附軫兩旁左轄爲同姓右轄爲異姓主侯王

天文精義賦卷之三